佛說陁羅尼集經卷第十　諸天卷上　才
大唐天竺三藏阿地瞿多譯
佛說摩利支天經一卷
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢千二百五十人
俱復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼
殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首
及摩利子等諸天龍八部前後圍遶
尒時舍利弗即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而白佛言世尊於
未来世末世衆生作何等法得脫諸
難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝
說於此事
尒時會衆歡喜踊躍重勸請佛
尒時世尊告諸比丘曰前有天名摩
利支有大神通自在之法常行日前
日不見彼彼能見日無人能見无人
能知無人能捉無人能害無人能欺
誑無人能縛無人能責其財物無人
能罸不畏怨家能得其便
佛告諸比丘若有人知彼摩利支天
名者彼人亦不可見亦不可知亦不

可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不
為人縛亦不為人責其財物亦不為
人責罰亦不為怨家能得其便
佛告諸比丘若善男子善女人知彼
摩利支天名者應作是言我弟子某
甲知彼摩利支天名故無人能見我
無人能知我無人能捉我無人能害
我無人能欺誑我無人能縛我無人
能責我財物無人能責罰我亦不為
怨家能得我便此呪有大神力所作
成就破一切悪若用結界百由旬內
一切諸悪无敢入者尒時世尊即說
呪曰
南無佛陁耶 一 南無達摩耶 二 南無
僧伽耶 三 怛姪他 四 遏羅迦末斯 五 摩
羅迦末斯 六 蘇途末斯 七 支鉢羅
末斯 八 摩訶支鉢羅 末斯 九 摩唎
支夜末斯 十 安怛陁鄉夜末斯 十一 鄉
謨粹都底 十二 莎訶 十三
又別本云
鄉謨佛陁耶 一 娜謨達摩耶 二 娜謨
僧伽鄉 三 哆姪他 四 遏囉迦摩斯 五 末
迦摩斯 六 阿豆摩斯 七 至婆囉摩斯 八

安檀馱鄉夜摩斯九摩唎支婆羅摩
斯十娜謨卒都羝十一莎訶十二
注云梵本多同前本西国諸德誦前者多古今度持相傳得驗前後兩呪无不有効然則文句周悉前本周匝決定是非非九境界用前用後任自所便以下佛言
王難中護我賊難中護我行路中護
我失於道路曠野中護我晝日護我
夜中護我水難中護我火難中護我
羅刹難中護我茶枳你鬼難中護我
毒藥難中護我佛實語護我法實語
護我僧實語護我天實語護我仙人
實語護我
怛姪他一阿囉拘鵌二阿囉拘鵌三雞
栗底丁以反四薩婆迦囉醯蔽蔽虫反下同五薩蒲
跛突瑟鰭二合蔽六薩婆伊都波達囉
鞞蔽七囉上音叉囉叉自稱名字八莎訶九
又別本云
哆姪他一阿囉軀唎二阿囉軀唎三
吉唎的知約反四落叉落叉五戢薩婆婆油六
鉢陁上囉菩娑伽夜栖斯虫反稗七莎訶八
注云梵本多同前本論驗相傳兩本无殊其中委悉准前可知
奉請摩利支天呪
一名摩利支天身呪呪曰
娜謨囉跢鄉二合跢囉二合夜耶一摩

唎支㘑馱(去音)耶(二)摩婆(上)帝移沙(上音)
弥(三)跢姪他(四)婆(上)羅(去音)梨(五)婆馱
梨(六)婆羅呵目溪(七)薩婆(上)徒瑟揩
(去三合八)槃(上)馱槃(上)馱(九)婆婆訶(十句)
佛告諸比丘若有人識彼摩利支天
菩薩者除一切障難王難賊難猛獸
毒蟲之難水火等難若人欲行此法
者一切法中此法最勝持此呪者面
向百踰闍那一切鬼神惡人無能得
其便者若於難中行時晨起誦前身
呪呪一掬水四方散灑及灑自身若
衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結惣
作三結即往難中行連續誦呪(前二大呪)而
行所有一切事難軍防主者悉皆迷
醉都無覺知之者
若人欲得供養摩利支天者應用金
若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力
所辦作摩利支天像其作像法似天
女形其像左手屈臂向上手腕當左
乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前
天女把扇於扇當中作西國卍字字
如佛胷上卍字字四曲內各作四箇
日形一一著之其天扇上作焰光形

右手申辟并申五指指頭垂下身長
大小一寸二寸乃至一肘其中㝡好
者一二寸好其作像人遣㝡好手博
士受八戒齋日日洒浴著白淨衣作
之其價直者隨博士語不得違價其
像左右各作一侍者其侍者亦作天
女形種種嚴飾作此像已若比丘欲
行遠道於袈裟中裹著彼像若是優
婆塞頭髻中藏著於像大小行時離
身放著不得共身上屏太小行次說
印及壇法
身印第一
反叉二小指二無名指在掌中右壓
左二頭指直竪頭相拄以二中指各
捥在二頭指背上頭相拄二大指並竪
各博頭指側大指来去
頭印第二
准前身印各屈二中指上節頭向大
指垂甲相背即是頭印
頂印第三
准前身印唯改二大指屈上節頭入
掌中即是頂印若比丘欲行遠道於
袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即

作此頭頂印以安像頭上三十一遍
誦呪行道所至之處無有怖畏
護身印第四
准前身印惟攺開二頭指二分許即
是護身印用之護身
歡喜印第五
左手大指頭壓無名指第一節文又
以餘四指把拳即是歡喜印若作此
印誦呪向羅闍及沲屈邊者即前人
歡喜
摩奴印第六
左手屈辟掌向於胷前以頭指巳下
四指把拳以大指壓頭指甲上少開
掌中作孔以右手申掌從左手節上
向手掌摩之到於孔上即以右手覆
盖孔上心想念之左手掌是摩利支
心右手掌是摩利支身於左手掌心
中我身藏隱在摩利支天心內斯文
藏我身者摩利支在我頂上護我身 此是姆 知印
使者印第七
以左手四指屈以大指捻二中指頭
使作孔以右手指於左辟䏶下不覆
手五指並展誦呪七遍即以此手合

社之

左孔上呪曰
鞞謨摩唎支曳一 薩婆薩埵二 阿咥
唎沙哩三 莎訶四
佛語諸持呪行者若欲專求是摩利
支天法覓諸利益現神驗者依前誦
呪滿遍數已臘月十五日作受法壇
若欲作壇預於其月十一日旦覓知
好處修理其地除去惡物一如上法
堅築平正即作護身結界法事若作
護身預起是月從十一日日別一遍
誦呪三遍依前印法以護自身三遍
結界其結界法還用以前護身印法作
印誦呪至五遍竟以印右轉即成結界
至十四日晨朝更作一大結界呪灰七
遍遶於四方為結內界又作泥團數
滿十枚一一各呪一七遍已擲著八
方及上下方是名大結界如此結界
護已即取香水和土作泥遍塗壇地
立道場已懸諸幡蓋種種寶物以五
色線遶壇四面已次將少分香花入
道場中燒香作印喚摩利支天供養
行道然後發遣至十五日晨朝更取
淨牛糞和香水泥泥道場地更結界

已又用種種名香和水薰少淨土更
塗壇地一遍待乾取五色粉遍布壇
地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作
蓮華座於其座上即安摩利支天之
像東面安置使者之座名婆多羅室
唎夜南面安置使者之座名摩利你
北面復安使者座處名計室你西門
安置呪師坐處至夜然燈二十五盞
將五木鑵中心一鑵四角各一安置
鑵竟種種香華餅果飲食而為供養
莊嚴木鑵如餘部說安置種種諸供
具竟呪師坐青草上然後作印喚摩
利支天等以作其印種種供養及出
壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等
散施竟已呪師手把青草誦呪以草
從頭向脚摩之一百八遍作護身印
於其印中又把青草向頂上著遣一
弟子將壇中心木鑵灌受法人頭頂
印上與灌頂竟著新淨衣將入道場
與作護身一心念佛礼拜摩利支天
之像作是法壇呪師自身受法弟子
惟食秔米乳粥為食事訖發遣於後
掃除壇處泥塗揩當惣竟獻殘飲食

呪師自身受法弟子皆不得食作是
法已然後行用一切大驗初欲受法
證効驗者必須作壇及其手印若不
如是徒喪其功且作水壇淨治一室
牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘
中心安摩利支像行者日日洒浴若
不洒浴者應當洒手漱口入道場呪
師在此壇西坐正面向東喚摩利支
安置壇中燒安悉香及諸好香種種
供養日日誦呪一坐一百八遍或一千
八遍若一万八千遍呪師以手撮取
胡麻粳米相和於壇前著火爐中
燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一
千八遍心心相續勿緣餘事從月一
日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳
酪果花香燈明惟除酒肉五辛欲滿
十万遍倍加供養如是乃至足十万
遍竟然後於好處所撩理於地拔却
惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平
坦之作此壇日者臘月十五日為勝
又法庚子日正月一日餘月取建日
為始以五色作壇壇之中心著摩利
支座上遺五色粉而作花座并形或

陁羅尼集經卷第十 第九張 守

喆

印東面著使者名婆多羅室利夜北
面著使者名計室你南面著使者名摩
利你然後呪師從摩利支至摩利你
次第喚之各隨本座而安置之安置
既竟當以香華飲食八盤十六盞燈
倍勝於前種種供養已呪師在西門
外面向東坐誦呪一千八遍種種供
養如是滿七日然後發遣之更有別
法日月蝕日作此壇法者得大驗上
来已說作壇供養受持法竟
又更有法如其作壇之日及於餘時
且起洒手面訖誦除障難呪呪水散
灑四方上下及自身上至誦呪處以
此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈
火華香呪師浴木護淨之衣用此佛
伽都盎帝一呪呪上諸物呪曰
鄔謨粹都底一 羯吒羯吒二 末吒末
乇三 訖柳二合 𠼝拏四 訖柳二合 嘘拏
二合五 畔闍畔闍六 南無粹覩底七 鶻嚧
陀羅八 婆遮尼曳九 莎訶十 阿步多
毗頭十一 乇叉摩質多十二 曷羅縛婆
摩伽掣都十三 訶訶耶十四 摩訶訶恚
都十五 達㓑日襄十六 波羅拘波耶寐十七

句嚧句嚧(十八)主嚧主嚧(十九)慕嚧慕
嚧(二十)曩慕鄃摩(二十一)莎訶(二十二)
誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切
善事如意所營一切願事皆得如意
如其作上諸事不遂心者呪者即知
定有障難即於白月若黑月或八日
或十五日牛糞塗地設飲食花果燒
安悉香取白線呪之一遍一結如是
作四十九結繫之左脾所有障難鬼
神盡皆被縛更不得作障難(以下本法)
若人欲行東西遠行在路者先作水
壇嘆摩利支天安置取稻穀華和酥
蜜火燒一千八遍并誦呪隨欲趣處
去者大吉得大靈驗又更有法七日
之中日日作水壇嘆摩利支天安置
復著火爐然穀木火於其火中燒粇
米胡麻一百八遍并誦呪日日三時
時別一百八遍乃至七日作此法竟
向羅闍及臣邊者前人喜歡
更有法若欲論義依前法火燒梨枝
一百八段段別一尺并呪如是七日
作此法者得大聰明論師
又法欲往山中依前法火燒蘇一百八

遍并呪去者一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見摩利支者依前法
以榖木柴然火取天木香二十一叚
以酥蜜酪塗之火燒并呪二十一遍
日日惟喫秔米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養
如是七日作此法時於第七日摩利
支身現入道場問行者言某甲汝今
欲求何願是時行者隨意荅之時摩
利支聽許與願帰去者即知得驗諸
天歡喜
又法七日之中日日三時火燒槐香
草白菖蒲白芥子三種并呪已向囉
閣邊去前人歡喜又法欲向官人邊
去者依前法火燒白芥子日日三時
時別一百八遍并呪七日惟食秔米
乳酪三種不得食餘物如是七日訖
向官人邊者前人歡喜
又欲依前法火燒梨蘖日日三時時
別一百八遍并呪如是滿七日者治
一切鬼病時大得驗
又法依前取大麦好去皮擣細篩為
末以蜜和作團大如李子一百八箇

喜

七日之中行者初日全不喫食其餘
六日任意食之日日火燒所摶大麦
并呪一百八遍作上歡喜印如是盡
燒一百八圓訖以水滅火於其烟上
熏兩手掌誦呪二十一遍願云使我
之手作一切法成種種得驗者一切
得驗前人歡喜
又法依前燒阿末羅菓一百八遍并
誦呪者療一切鬼病呪即得差
又法若人熱病取好青草擬口誦呪
二十一遍以摩病者五十四遍并呪
者即差
又法日日三時誦呪一遍三遍作大
護身三遍作火結界五遍誦呪者所
愛摩奴沙任意即得六遍誦呪護身
結界夜入塚墓一切不畏
又法若欲遠行先於私房七遍火燒
熏陸香并呪者著道之時數數誦呪
行者路中若逢賊難鬼難等皆不得
近悉自離人
又法依前白月八日於淨室中取好
香華與秔米餅少少火燒誦呪一千
八遍行者一日不食著淨潔衣作此

法去者前人尊重恭敬供養一切鬼
神亦皆敬畏
又法取牛糞未落地時以器承取来
莫令著地即用和水而作水壇其壇
中心著佛像或佛舍利搆取母犢并
黄牛乳作酥盛金盞中以右手无名
指攪之於酥并呪其蘇之上火若出
者即應自知得大聡明一日誦千偈
若火不出唯烟與煗者小小聡明若
不得烟煗者自身伏地擬口於酥器
邊以右手無名指為著喫酥即得少
少聡明
又法於城東外好撩理地作四肘壇
取塼坏五箇中心著一四面各一又
以四水罐盛水以柳枝塞口於四面
塼坏上著之又取紫檀磨研水中即以
其水灑於壇上復以赤華供養於壇
復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復
以五色線遶壇四面壇四面外以種
種香華飲食祭浸與諸鬼神於壇西門
敷青草座呪師著好淨衣結加趺坐
於青草上喚摩利支及諸使者安置
種種供養呪師手把青草誦呪以草

從自頂向脚摩之一百八遍呪師手
作摩利支身印印中把青草向自頂
著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌
於呪師頂上竟然後呪師着好淨衣
作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取
龍華與龍腦香及酥合香三種七日
之中呪師惟食秔米牛乳粥不得喫
餘物日日呪於上三種藥一百八遍
乃至第七日將彼藥塗自頂上右肩
左肩心上咽上額上者得驗此語不開
又法依前若人患痔病取黑線作呪
索令其病者頭東脚西卧於牀上以
上呪索繫病者署又以別呪索繫其
牀脚并呪如是作此法并呪二十一
遍者痔病即差
又法若人患頭痛治法如上惟改前繫
署索繫其頸上為異
又法人家鬼神暴乱疫病死亡不息
又求上善事不獲所願者取江水兩
邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王
名毗鄣夜迦此鬼王頭者作白象頭
形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其
身手脚惣作人形大小可長四指或

八指許作之取紫檀木於水研之用
以其水和泥塗於地作壇以五色土
於壇之上作鬼坐處中心一座北面
二座南面二座東面二座西面一座
於中心座上著於鬼王像其餘六座
惣分著九十九鬼像以諸香華及燈
七盞酥燈諸飲食等種種供養并取
安悉香和酥火燒用以供養呪師坐
於西門面向東誦摩利支呪七遍以
五種色線呪二十一遍然後取壇中
三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線惣縛著彼百鬼像
訖取犢子糞一百八摶一一火燒并
呪燒一一摶時一誦呪莎訶於先唱
云縛一切鬼然後云莎訶如是人人
盡一百八摶竟然後别掘地深至人
胷作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食
著於孔中以諸香花種種飲食供養
彼鬼然後以土塞於孔上平地後永
不出若呪師業病臨死之時心中作
放彼鬼得脫若作此法即得摩利支
来速疾大驗
復次於前水壇誦呪了不共人語即

入房内卧或於夜中得異境界勿向
人說惟師弟子二人評論善惡滿十
万遍後若無境界取稻穀花和胡麻
燒如前法亦无境界更不須飲食惟
散華誦呪每至八日十五日二十三
日隨呪師所食奉上連續誦呪自責
懺悔必得如願從初三七日後一七日
一度試呪力方知漸進
又法一生之中日日惟食秔米乳粥
數數誦呪得大聰明四姓之中婆羅
門大愛念若火燒酥酪乳者剎利愛
念若火燒大麦酪乳者毗舍愛念若
火燒胡麻滓者首陁愛念
又法若人鬼病口合不語者呪水二
十一遍七遍捺入之即語
又法鬼病口合不語者以袈裟角誦
呪二十一遍打之即語
又法右手以大指無名指捻灰呪之
七遍四方散之即成結界
又法以泥作丸丸爲十箇各擲一方
作大結界隨擲遠近即成界量
又法若婦人難產呪胡麻油七遍以
摩臍上即得生兒

又法若共論義得勝時被他相嗔一
㑇相言又共他鬪諍被他相言枷鏁
官邊問罪是非時取白昌蒲呪二十
一遍若辟繫之以左手作歡喜印并
呪去之者即得大勝之理若數數誦
呪種種得驗
又法若人被毒蟲螫者呪師取五色
線作呪索二十一結并呪以繫自若
辟上訖向被螫人邊去取粆敉呪之
數數以手摩彼人即差又法若人被
悪毒虵所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水潑於
病者二十一遍并呪即差
又法若火燒蘇一百八遍并呪一切
禽狩毒蟲不得侵害
又法若人身生悪瘡者黃土和泥於
瘡上三十一遍并呪即差
又法若畜生遇時氣病者於城村坊
正中央然穀米柴火以半乳火燒并
呪即差（差或作瘥）其明日午時還然穀米
柴火取白芥子油與白芥子相和火
燒一千八遍并呪者即大差
又法取具嚧陁木一千八段（此云菩提樹）一

各呪已呪一遍火中燒盡一切鳩盤
荼藥叉等鬼神皆悉歡喜
又法若火燒冬瓜少少一千八遍并
呪者一切魍魎皆悉歡喜
又法若取塚墓之上樹木一千八段與
胡麻粕和火燒一千八遍并呪者一
切大惡鬼神歡喜
又法若取菩提樹枝一千八段一一
塗酥火燒一千八遍并呪者四大天
王歡喜愛念又法若癩病者呪師取
一切五穀粕和以手搦取呪之火燒
如是一千八遍者鬼神歡喜即得治病
又法若取安悉香擣之為丸塗酥火
燒一千八遍并呪者摩醯首羅及傍
邊天一切歡喜若依前法作水壇種
種供養壇中心著佛像或佛舍利取
羅遮沙訴陀米此是善粃晉之刈名三千八段與
酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一一
呪如是盡三千八段作此法者滅除
行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗
又法若行者依前法作水壇等從白
月八日至十五日日日取紫檀木一
千八段一一塗酥并呪火燒者摩利

支天即来入道場遂其所願行者眼
見摩利支身得大靈驗若其不来要
心懺悔渴仰於摩利支天一日不食
作種種供養者必来現身得摩利支
種種大驗又法若欲得錢財者黒月
十四日至十五日兩日之中日別三
時取胡麻秔米稻穀花三種火燒并
呪一百八遍者即得錢財稱心如意
又法若欲得縛魔者七日之中日日
取苦楝樹枝一本六菩提樹枝一千
八段一一塗於白芥子油呪一遍火
中燒者即得縛魔
又法若呪師或俗人行此呪法時被
比丘搦將去枷鏁縛數數誦此呪者
縛永不得
又法若欲得閻羅迦者七日之中日
日三時取名香擣之為丸一千八箇
一一塗酥并呪燒去者即得如意
又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米
糠火燒一千八遍并呪者前人歡喜
又法若取胡麻火燒一千八遍并呪
者前人愛念歡喜
又法若欲得錢財者七日之中日日

取古淄草(一本云國淄草)莖長六指一千八段
一一火燒并呪者即得錢財
又法若欲向他索所愛物者取白菖
蒲呪之一千八遍繫自臂上去從乞
之無所不得
又法三七二十一日日日三時取安
悉香擣之為丸一千八箇用塗酪酥
蜜中一一火燒并呪者向羅闍及官
人邊去之前人歡喜愛念又法若欲
得作立羅奴斯者梵音(此云經維)七日之中
日日三時取衆名香擣之為丸一千
八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願
又法若行者洒浴入道場作木壇等
種種供養喚摩利支天安置日日誦
呪如是滿十万遍一七日中無有斷
絶作此法訖然後口云結界一聲即
成莫作手印及呪灰等隨行者願皆
得成就一切難事不近其身能破他
人作法之事(他人惡人外道等也)由是天呪神力
自在致令如是
尒時摩利支天白佛言世尊我有別
法令欲說之用紫檀木廣三指長三
寸其木一面刻作摩利支像似天女

形其像左右各刻作摩利支侍者亦
似天女形復以別紫檀木作盖盖之
於像作此像已欲行遠道將於此像
不離自身隱著藏之莫令人知數數誦
呪若有所願即作木壇壇中心安像
喚摩利支安置以種種供養復取蓮
華一百八箇以供養之其供養法手
取一一蓮華一一呪之用以供養復
以胡麻秔米火燒一千八遍并呪訖
把像行時種種得驗 注云上件諸法皆作水壇
等種種供養得驗也上來所言并
呪者隨其物數一一呪燒名并呪也
時摩利支說此法竟世尊印可善哉
善哉汝今所說我亦隨喜以能利益
諸衆生故佛說是經已告諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸
人民等聞佛說是摩利支天陁羅尼
一心受持之者是人不為一切諸惡
所害諸比丘若有人能書寫讀誦受
持之者若著髻中若著衣中隨身而
行一切諸惡悉皆退散無敢當者是
諸四衆天龍八部礼佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師
等共瞿多法師於經行寺翻流行於並國

尒時功德天女白佛言世尊學此法
者我當隨其所須之物衣服飲食卧
具醫藥及餘資產供給是人无所乏
少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是
呪章句發菩提心若衆生於百千佛
所種諸善根是說呪者為是等故於
閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷
絶是諸衆生聽是呪巳於未来世无
量百千那由他劫當在天上人中受
樂值是諸佛速成阿耨多羅三藐三
菩提三悪道苦悉畢無餘世尊我巳
於過去寶華功德海琉璃金山照明
如来應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊所
種諸善根是故我今隨所念方隨所
至方悉令無量百千衆生受諸快樂
若衣服飲食資生之具金銀七寶真
珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所
乏若有人能稱金光明微妙神呪為

我供養諸佛世尊三稱我名燒香供
養供養已別以花香種種美味供施
於我灑散諸方當知是人即能集聚
資財寶物以是因緣增長地味能令
諸天悉得歡喜所種穀米牙莖枝葉
果實滋茂樹神歡喜出生无量種種
諸物我時慈念諸衆生故多與資生
所須之物世尊於此北方毗沙門王
有城名曰阿尼曼陁其城有園名功
德花光於是園中有最勝園名曰金幢
七寶極妙此即是我常止住處若有
欲得財寶增長是人當於自所住處
應淨掃灑洒浴其身著鮮白衣妙香
塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃
世尊名号礼拜供養燒香散花亦當
三稱金光明經至誠發願別以香華
種種美味供施於我散灑諸方尒時
當說如是章句作功德天身印誦大
身呪二无名指左右相鉤於掌中二
小指直竪頭相離一寸二中指直竪
頭相拄二頭指於二中指背上第二
節二大指並直竪頭指來去呪曰
波利富樓那 一 遮利三曼陁 二 達舍

尼三摩訶毗訶羅伽帝四三㬧陁五毗
陁鄉伽帝六摩訶伽梨波帝七波婆
弥薩婆咕八三㬧陁九修鉢梨富綠十
阿夜鄉達摩帝十一摩訶毗鼓畢帝十二
摩訶弥勒鍛僧祇帝十三醯帝徙十四三
博祇希帝十五三㬧陁阿陁十六阿㝹
婆羅尼十七 婆婆訶者去聲去[illegible]呪求財物故 元婆婆訶為是不著莎訶句也
是名第一根本印是
功德天華身印第二
准前惟改二頭指直竪相離二寸許
二中指相叉入掌右壓左頭少屈二
小指頭相拄二大指頭相拄開腕相
離四寸許呪曰
波置呼盧多一不梨帝鄉呼盧多二
烏乇句呼盧多三鄉元呼盧多四不
梨啼鄉呼盧多五鴟奢副呼盧多六
莎訶七
功德天結界印第三
左右小指相叉入掌二頭指向外相
又右壓左二中指直竪頭相拄二无
名指各捻二中指背上節二大指頭
向身相拄開腕三寸許 闍呪
功德天施弥寶印第四
陁羅尼集經卷第十第二十五張 守

左右中指無名指相叉入掌二小指
向外相叉右壓左右頭指曲竪左頭
指直竪二大指屈入掌中合腕用誦大呪
功德天施一切鬼神種種飮食印第五
左右中指二無名指相叉入掌二小
向外相叉右壓左二頭指直竪向上
相離二寸二大指屈入掌中合腕用大呪
功德天花座印第六
右手頭指以下三指向上竪似屈不
屈右小指向上直竪頭離无名指一
寸半許右大指屈在掌上以左手把
右手五指左大指壓右大指上合腕
掌无呪
功德天下食印第七
右中指以下三指仰竪向上以右大
指捻頭指上節側左中指以下三指
把拳左頭指少曲向上以左大指捻
中指中節側二手各仰磔開合腕用大呪
功德天令療病家內印第八
右手大指屈在掌上頭指以下四指
把拳拳頭向上以左手握右手腕上
大指柰在腕背之上若人每日以結
此印散華供養珎寶自至

功德天心印第九

左右無名指小指叉又在掌竪二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並竪二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二无名指握二小指指頭向身竪二中指少曲頭離一分二頭指赤竪指頭離四寸並竪二大指各捻二无名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印惟改二頭指於二中指背後壓甲上少許當胷前呪曰

支不帝梨鄉 一 阿支不帝梨鄉 二 弥者帝梨鄉 三 烏蘇帝梨鄉 四 若副多帝梨鄉 五 斯蘇帝梨鄉 六 莎訶 七

若有官事當結此印

功德天令呪師家人內印每日結此印散花供養珎寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指竪直少屈頭相拄

呪曰

鄉者富嚧盧 一 憂多羅富盧 二 龍若

呼娑富樓 三 憂稗叉富盧 四 阿羅者
富盧 五 毗梨帝郁富盧 六 殊知富盧 七
莎訶 八
是灌頂章句必定吉祥真實不虛等
行衆生及中善根應當受持讀誦通
利七日七夜受持八戒朝暮淨心香
花供養十方諸佛當為己身及諸
衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩
提作是擅願令我所求皆得吉祥自
於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住
處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙
香敷淨好座以種種華香布散其地
以待於我我於尒時如一念須入其
室宅即坐其座從此日夜令此居家
若村邑若僧房若露處元所乏少若
錢若金若珎寶若牛羊若穀米一切
所須即得具足悉受快樂若能以己
所作善根取勝之分迴與我者我當
終身不違其人於所住處至心護念
隨心所求令得成就並當至心礼如
是等諸佛世尊其名曰寶勝如来元
垢熾寶光明王相如来金焰光明如
来金百光明照藏如来金山寶盖如

来金焰光相如来大炬如来寶相如
来亦應敬礼信相菩薩金光明菩薩
金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應
礼敬東方阿閦如来南方寶相如来
西方无量壽佛北方微妙聲佛功德
天像法取未嫁女年十五者織絹一
丈四尺用功德天大身呪呪黄牛尿
一千八遍以尿洒其絹面上從月八日
至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋
迦像一軀安置壇中供養種種香華
飲食然燈五盞喚一畫師上好手者日
日與受八戒齋清淨洒浴亦與畫師
作護身印先共畫師斷其功力隨所
須者呪師不得違價其像身長一肘
一尺三寸五分除其光座更須高大
亦弥精好用熏陸香沉水香白檀香
乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德
天花身呪呪其彩色取五鑵水著壇
中心及四角於壇門前作三七人齋
若無者七人乃至三人亦得其功德
天像身端正赤白色二臂畫作種種
纓絡環釧耳璫天衣寶冠天女左手
持如意珠右手施呪無畏宣臺上坐

左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝
釋天如散華供養天女背後各畫一
七寶山於天像上作五色雲雲上安
六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出
種種寶物鑵於功德天頂上天神背
後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋
蓋上作諸天伎樂散華供養其像衣
下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手
把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以
上功德天像法竟
又一像法刻窴木作一天女形身長
一寸呪師從正月一日洗浴當於像
前設種種供養日日更加上好供具
如是至十五日滿足所欲求者皆得
稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末
唎伽草(此云牛膝草是)若欲作法時正月三月
七月當以此月入壇天女歡喜餘月
並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎
瑟迦(二合)柴(此云木患子是)
又法呪君杜嚕香(熏陸香是)尼俱陀樹葉
種種香華又以黃牛蘇然燈每恒如
是取前件花果誦呪一百八遍一遍
一度擲著火中一日三度十五日滿

足出道場訖一切財寶種種衣裳五
穀豊盈無所乏少
又法所有病人身上一切痛處皆以
烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處
即得除愈又法向病人牀底每夜燒
摩那屎羅（此云雄黄）并白芥子塩等鬼聞
藥氣而身劈裂退散馳走
又法取瞿盧者那（此云牛黄）須曼華（此云相思是）
擣為末呪之一百八遍塗者額上前
一切障難自然散滅
又法取丁香茉龍腦擣為末呪之一
千八遍用塗心上又取一分以緋袋
成之安頂上一切衆生見者愛敬念
若欲令怨家病時當於功徳天像前
立一肘水壇壇門邊燒却陀羅木（此云棗檀木是）
又取市死人臂骨野芥子訶梨勒燒
作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師
誦呪以右手把刀左手執持作瞋心
誦呪一百八遍又以左脚蹋畫人心上
二十一遍呪時加鉡𢱍
又法呪師若欲得一切衆生自来供
養者當於功徳天像前立二肘水壇
當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門

南坐右手把方盐一百八顆一顆呪
一遍擲火爐中如是十五日一日三
時一時一千八遍并燒酥蜜白膠沉
水酥合香等百味飲食自来供養呪
師無所乏少又法若欲得見功德天
者當誦一大蓮花池可以左手執香
鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪
之一遍還擲着水中如是滿一万遍
訖尒時功德天當於七寶座以自相
好水中出現尒時行者以銀盃滿中
盛龍腦香水於其出處以水潑之於
是功德天而作是言子欲令我作何
等物尒時行者即荅功德天神减少
分施我作是語已功德天即自還去
於後行者去處皆值財寶求者稱意
種種隨心終不乏少
又法取貫弥木(此云枸杞是也)寸截一百八段
呪一遍擲着火中每日三時一時一
百八遍如是滿足一百八日於是行
者即得自悟三通智又法或在寺中
若在房中有舍利處莊嚴道場以功
德天像面向西着寸截紫檀木任婆
木皮(此云苦楝)是二種物悉以酪酥蜜塗塗

一段木呪之一遍擲著火中如是滿一
百八段乃止一日三時如是二十一
日行者日得銀錢五百文
又法取優鉢羅華若无此華取初出
青蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀
那香摩盧伽香摩那吒羅以上六種
等分擣作末以雪水和作丸丸如小
棗大於金銀合子重啟藥丸依如前
法日夜誦呪不息乃至藥自然動動
者皆大歡喜日行三千里可无所畏
即以藥擲著口中行者舍訖一切見
又法欲得功德天每恒歡喜者取那
伽枳薩(此云龍花出崑崙山)須慰多摩伽羅尼三
種等分擣為末以雪水和藥為丸丸
如小棗大以金合子啟藥每日於功
德天像前燒一丸一切障難自然散滅
又法以舍離沙(此云合歡)樹一肘量如指大
以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執
枝於天像前數數誦呪滿一百八日
天女歡喜所有患處以此呪杖拄之
即愈
又法須取穀麦小豆呪之一遍擲著
火中令滿一千八遍一日三時如是

滿足四十五日一切家中穀麦豆自
然色別皆来聚集又法欲除家内一
切灾禍取伽羅樹枝若無此木取石
榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一遍著火
中燒滿一千八遍一切灾禍自然除
滅又法為除家内一切灾障每月八
日十五日炭灰二物和酪呪之一百
八遍散宅四方當宅中立誦呪一千
八遍一切悪鬼不敢前進呪師欲得
天女歡喜者於像前作四肘水壇壇
中心穿一肘火坑深七寸盡作十二
葉蓮花形於中燒紫檀木桑木柴
長一肘各一束如是每日三度於像
前燒之種種供養并燒酥酪秔米花
高麦花誦大身呪至十万遍依如此
法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得
行欲誦此呪者得无所畏若阿須輪
鬼神龍神無能害者說此呪已阿難及
諸比丘皆前為佛作礼而退此 功德
天女法竟

佛說陁羅尼集經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陁羅尼集經卷第十 第三十四張 子